

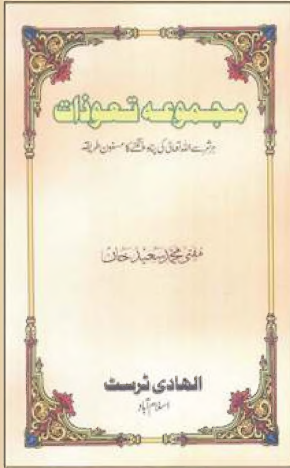
الذِّكْرُ مَاهُنَامَهُ

صفر 1431ھ / فروری 2010ء

الذِّكْرُ کا نصب العین

- (1) ذات و صفات باری تعالیٰ کی تعریف -
- (2) اتباع سنت -
- (3) مدح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم -

مجموعہ تعویذات

آفات و مصائب انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جائے وہ ان تمام تکالیف سے مامون ہو جاتا ہے۔
کن الفاظ کے ذریعے پناہ مانگی جائے.....؟

کتاب و سنت سے انہی الفاظ کو چن کر یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے اور ایسی دعائیں جمع کی گئی ہیں جنہیں روزانہ صبح و شام یا پھر دن میں ایک مرتبہ یا پھر ہفتے میں ایک بار توجہ سے پڑھنا، تعلق مع اللہ کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔

ادارہ المناد، شفیق پلازہ، بینک روڈ صدر، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0092-51-5111725

موبائل: 0092-333-5134333

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَ کَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْیَا
(پ: ۱۰، النبی: الوحی، آیت: ۴۰)

اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات بلند رہی۔

النسوة ایجوکیشنل ٹرسٹ کا ترجمان

النسوة ماہنامہ

شماره: 2

اجراء: صفر 1431ھ / فروری 2010ء

جلد: 1

مؤسس و مسؤول:

مفتی محمد سعید خان

النسوة ایجوکیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک، اسلام آباد، پاکستان۔ 46001

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
①	مطالب الفرقان	3
②	نجات	
	(1) مشترکہ حقوق	14
	(2) اتحاد و انتشار	19
③	تسامحات	
	(1) ایک سنگین غلطی	26
	(2) تحفیہ قوانین	34

برائے ترسیل زر:

بنام: القدوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ

اکاؤنٹ نمبر 01-8637741-01

سینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان.

پاکستان فی پرچہ: 25 روپے

پاکستان سالانہ: 200 روپے

بیرون ملک سالانہ: 25 امریکی ڈالر

پتہ برائے خط و کتابت:

(1) القدوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک،

اسلام آباد۔ پوسٹ کوڈ 46001

(2) القدوہ۔ پوسٹ بکس نمبر 1940

جی۔ پی۔ او۔ اسلام آباد

E-Mail: alnadwa@seerat.net

ٹیلی فون نمبر: 0092-51-2860164

موبائل: 0300-5321111

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ①

میں ہر سرکش، مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔

- ① یہ جملہ بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:
- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
- سو جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔
- (پ: ۶۴، سورۃ النحل، آیت: ۹۸)۔

اس حکم کی بنا پر ضروری ہے کہ انسان جب بھی تلاوت کا آغاز کرے تو یہ جملہ پڑھ لیا کرے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس جملے ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ کو ”نَعُوذُ“ کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شرک اپنی تمام اقسام کے ساتھ دنیا میں رائج تھا اور شرک کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ آفات و مصائب سے بچنے کے لیے جنات سے مدد کی درخواست کی جاتی تھی۔ عقیدہ یہ تھا کہ کائنات میں کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں اور زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو ان قوتوں کو اگر پکارا جائے تو وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، ان تکالیف کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت و قوت دے رکھی ہے کہ وہ ہر تکلیف اور دکھ سے بچا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں سفر بہت بڑی مشقت ہوتے تھے اور جب کوئی مسافر گھر سے نکلتا تھا تو بجائے اس کے کہ سفر کی تکالیف اور مشکلات سے بچاؤ کے

لے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، جب رات چھا جاتی تو وہ جنات اور شیاطین سے پناہ مانگتا تھا۔^۱

أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن میں اس وادی کے جن سردار سے پناہ مانگتا ہوں کہ
أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو اس وادی میں مجھے یا میرے اسباب دسامان یا میری
اولاد یا میری گھٹی کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں اس وادی
ماشیتی۔

کے آقا کی پناہ میں آتا ہوں۔

اس شرک کے ارتکاب سے اس مسافر کی نفسیاتی طور پر تسلی ہو جاتی تھی کہ اب ایک بڑی طاقت نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ لہذا دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور جنات اس اعتراف پر خوش ہوتے تھے کہ انسانوں نے جان اور مان لیا ہے کہ ہم انہیں مصائب و تکالیف سے پناہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بھی قادر اور قدیر ہیں۔

اس شرک کا آغاز یمن سے ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ یہ شرک تمام عرب میں پھیل گیا۔ بنو حنیفہ نے اسے عام کیا اور جب حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ شرک بہت زور و شور سے جاری تھا۔ اسلام نے اس شرک پر بھی کاری ضرب لگائی۔ اور یہ تعلیم دی کہ مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کے لئے انسانی زندگی میں ایک دوسرے سے مدد لی جاسکتی ہے۔ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے کسی سے قرض کی درخواست، مرض کی صورت میں طبیب سے رجوع اور دائرہ اسباب میں کسی بھی جائز سبب کو ضرور اختیار کرنا چاہئے۔ لیکن قلت رزق کی صورت میں رزق کی کشادگی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک طبیب مریض کو، دوا تو دے سکتا ہے، شفا نہیں۔ اس دوا پر شفا کو مرتب کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسباب سے بلند تر کام مثلاً خشک سالی کا دور کرنا، اولاد سے نوازا نا اور اپنے بندوں کی بگڑی کو بنانا یہ طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ مسافر اپنی سفر کی مشکلات کو دور کرنے اور زندگی کا مسافر اپنی زندگی کی آسائوں کے حصول اور مشکلات سے پناہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب

صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ وہ اپنی امت کو یہ بتادیں:

قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ إِلَهُي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَئِنْ
أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا
(پ: ۲۹، سورۃ الجن، آیت: ۲۲)۔
اور نہ ہی میں اُس (ذات باری تعالیٰ) کے سوا کوئی

پناہ کی جگہ پاسکتا ہوں۔

اس تعلیم کے اثر سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شرک کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے، سفر و حضر میں، پناہ کی درخواست کرتے رہے۔

بظاہر ”تَعَوُّذُ“ کا، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن اس پس منظر کے ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلا مسئلہ ہی، عقیدے میں توحید کا سکھایا ہے۔

اس جملے کو پڑھ کر انسان سب سے پہلے تو اپنے مجرّم کا اعتراف کرتا ہے کہ معمولاتِ حیات میں عبادت ہو یا معیشت، معاشرت ہو یا حکومت وہ کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے تکلیف دہ اشیاء کو دیکھتا ہے مگر اُن کے ضرر کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا اور بار بار درخواست پیش کرتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین اُسے اپنی پناہ میں لے لے، اور ہر سرکش کی سرکشی اور ہر موزی کی ایذا سے پناہ دے دے۔ دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے کہ شیاطین کے مقابلے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر اگر کوئی کام آنے والی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف وہی ذاتِ اقدس ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان اور نامعلوم اور نامعلوم تمام جہانوں کی وسعتیں ہیں۔

تیسرے اس لیے بھی کہ انسان جب ”تَعَوُّذُ“ کے ذریعے قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے تو وہ گویا کہ ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے۔ اُس کا عزم ہوتا ہے کہ اب جو کچھ بھی قرآن میری رہنمائی کرے گا، میں اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شیطان مردود قرآن حکیم ہی کے نام پر اُسے گمراہ کر دے

اور یہ قرآن سے ہدایت نہ حاصل کر پائے۔ شیطان اس انسان کے خیالات اور قرآن حکیم کی حقیقی تعلیم میں آمیزش پیدا کر دے اور کوئی شخص اپنے ہی گمراہ کن خیالات کو اسی کتاب عزیز سے ثابت کرنا شروع کر دے۔ اس لیے گویا کہ بندہ یہ درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی اور تعلیم کا نہایت اہم مسئلہ ہے، ایسے نہ ہو کہ اب شیطان کی مداخلت مجھے اس بحر ہدایت سے مستفید نہ ہونے دے اور سب سے موثر حربہ، اس مردود کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ خود مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔

اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے اس ایک جملے ”تَعُوذُ“ کے علاوہ بھی متعدد ”تَعُوذَات“ کتاب وسنت میں وارد ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک ”تَعُوذَات“ یہاں نقل کیے جا رہے ہیں۔ اس امید پر کہ ”مطالب الفرقان“ کے قارئین اس تفسیر کو شخص ”علمی سر“ کے طور پر نہیں پڑھیں گے بلکہ ان مبارک ”تَعُوذَات“ کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنائیں گے۔

① شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ① ٩٧ وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُوْنِ ② ٩٨

(پ: ١٨، سورة المومنون)

ترجمہ: اے میرے رب ان شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور

اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ مردود میرے قریب بھی نہ

پھٹکیں۔

زندگی کے جس مقام پر بھی شیاطین کی مداخلت اور ان کا اثر محسوس ہو تو ان کو دور کرنے کا موثر علاج یہ ہے کہ ان دونوں آیات کا ورد، بار بار کیا جائے۔

② قرآن کریم کی آخری دونوں سورتیں

حدیث کی مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قل ایک ایک مرتبہ اور رات کو سونے سے پہلے آخری تینوں قل تین مرتبہ پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

③ صبح و شام اور رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں کوئی دعا صبح و شام مانگنے کے لیے سکھا دیں تو آپ نے فرمایا صبح، شام اور رات کو بستر پر لیٹتے وقت یہ دعا مانگا کرو:

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطٰنِ
وَشَرِّ كُلِّ

ترجمہ: اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، جو پوشیدہ اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو جانتا ہے، ہر چیز کے پروردگار اور اُس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور کسی بھی کام میں اُسکی شرکت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

④ گھر سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے پناہ مانگتے:

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَظْلَمَ
أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دعا مانگتا ہوں کہ اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھٹک جاؤں یا میں گمراہ ہو جاؤں یا یہ کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ یا یہ کہ میں کوئی نادانی کا کام کروں یا یہ کہ میرے ساتھ کوئی نادانی کا کام کیا جائے۔

⑤ غصے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

حضرت سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو شخص آپس میں جھگڑے، ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک آدمی دوسرے کو نہ اٹھلا کہہ رہا تھا اور اُس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے کہ یہ شخص اُسے پڑھے تو اُس کا غصہ جاتا رہے اور وہ جملہ یہ ہے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

لوگوں نے اُس شخص کی توجہ دلائی کہ سنو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو

۱۔ نسائی، ج: ۸، ص: ۲۶۸، کتاب الاستعاذۃ، الاستعاذۃ من الضلال.

۲۔ صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۶۱۱۵، کتاب الادب، باب الحذر من الغضب.

اُس نے جواب دیا میں پاگل نہیں ہوں۔

اس شخص کی مراد غالباً یہ تھی کہ میرا غصہ صحیح ہے، میں پاگل تو نہیں ہوں کہ یہ جملہ دھراؤں یا ناحق غصہ مجھ سے اتر جائے۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے بولنا یقیناً بے ادبی تھی، اسی لیے محدثین کا خیال ہے کہ یہ شخص یا تو کوئی منافق تھا اور یا پھر دیہاتی گنوار ہوگا۔

⑥ جنسی خواہشات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

حضرت شغل بن حیدر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھادیں جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ و حفاظت کی دعا مانگا کروں۔ تو آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں قلم کر فرمایا کہو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِیْ
وَمِنْ شَرِّ لِسَانِیْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَنِّیْ.

ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی نگاہ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور جنسی خواہشات کے مادے کے شر سے۔

⑦ قرض اور فقر وفاقہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت رسالت

۱۔ حاشیہ مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۱، ص: ۲۱۳۔

۲۔ نسائی، ج: ۸، ص: ۲۵۵، کتاب الاستعاذۃ، الاستعاذۃ من شر السمع و البصر۔

مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام مانگنے کی غرض سے حاضر ہوئیں تو آپ نے انہیں یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنْزِلَ التَّوْرَةِ وَ الْاِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَ النَّوَى، اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اَحَدٌ بِنَا صَيْتِهٖ، اَنْتَ الْاَوَّلُ
فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ
شَيْءٌ، وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ
الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اَقْضِ عَنِّي الدِّيْنَ وَ
اَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

ترجمہ: اے اللہ آپ ہی ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے پروردگار ہیں، آپ ہمارے بھی اور ہر ایک چیز کے پروردگار ہیں۔ اے اللہ توراۃ، انجیل اور قرآن حکیم کو نازل کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ دانے اور گٹھلی کو پھوڑنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اے اللہ میں ہر چیز کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ ہی سب سے اول ہیں اور آپ سے پہلے کچھ نہیں، اور آپ ہی سب سے آخر ہیں اور آپ کے بعد بھی کچھ نہیں، آپ ظاہر ہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی چیز ظاہر نہیں، اور آپ ہی پوشیدہ ہیں اور آپ سے ہٹ کر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ سو، اے پروردگار، میرے قرض کو اُتار دے اور مجھے فقر و فاقہ سے نجات دے دے۔

⑧ مختلف بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا مانگتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْجُنُوْنِ وَ الْحَدَامِ وَ الْبَرَصِ وَ
سَبَبِ الْاَسْقَامِ.

ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برص سے اور کوڑھ سے اور پاگل پن سے اور تمام بُری بیماریوں سے۔

⑨ نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر یہ کلمات پڑھ کر دم فرماتے تھے:

اُعِيْذُکُمْ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَ
هَامِیَةٍ وَ مِنْ شَکْلِ عَیْنٍ لَا مَیَّةَ.

ترجمہ: میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے پورے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان کے اثر سے اور ہر ڈسنے والے زہریلے کیڑے کے اثر سے اور ہر نظر بد سے جو لگ جاتی ہے۔

اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔

۱۔ لسانی، ج: ۸، ص: ۲۷۰، رقم الحديث: ۵۴۹۳، کتاب الاستعاذۃ، تحت: کتاب الاستعاذۃ من من الجنون.

۲۔ ترمذی، ج: ۴، ص: ۳۴۶، کتاب الطب، باب ما جاء فی الرقیۃ من العین.

⑩ اپنے گناہوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا

(سید الاستغفار)

حضرت شہداء بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا
عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذُنُوبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ
فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

ترجمہ: اے اللہ بلاشبہ آپ میرے پروردگار ہیں آپ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں اور جو عہد و پیمان (توحید اور رسالت کا) میں نے آپ سے باندھا ہے، اپنی بساط کی حد تک اس پر قائم ہوں۔

میں نے جو کچھ (گناہ) کیے ہیں، اُن کے وبال سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے جو انعامات بھی مجھ پر کیے ہیں اُن کا بھی اور اِس کے مقابلے میں، میں نے جو آپ کی نافرمانیاں کی ہیں اُن کا بھی، اعتراف کرتا ہوں۔

آپ مجھے معاف فرمادیں۔ حقیقت یہ ہے کہ، اے میرے پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا، آپ کے علاوہ ہے بھی کون؟

پھر آپ نے فرمایا جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ اس طرح دن کو استغفار کرے اور شام ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور جو کوئی اسے ایمان و یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور اُس رات کی صبح سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ بھی جنت والوں میں سے ہوگا۔

⑪ رات کو سونے سے پہلے آخری کلام اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم جب سونے کا ارادہ کرو تو پہلے ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یوں دعا مانگو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسَلْتُ وَ جَهِیْ اِلَیْكَ وَ قَوَّضْتُ اَمْرِیْ
اِلَیْكَ وَ اَلْحَاثُ ظَهَرِیْ اِلَیْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَیْكَ لَا
مَلْحَا وَلَا مَنَحًا مِنْكَ اِلَّا اِلَیْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِیْ
اَنْزَلْتَ وَ بِنَبِیِّكَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ.

ترجمہ: اے اللہ! ساتوں آسمانوں اور جو چیز بھی اُن کے سامنے ہیں ہے، اُن سب کے پالنے والے آپ ہی ہیں۔ اور اے اللہ زمینوں اور انہوں نے جن چیزوں کا بوجھ اُٹھایا ہوا ہے، اُن سب کے پروردگار بھی آپ ہی ہیں، شیاطین اور جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، اُن سب کے مالک بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اُن سب کے شر سے اے اللہ میری حفاظت کا بندوبست فرما دیجیے تاکہ اُن میں سے کوئی مخلوق بھی نہ مجھ پر زیادتی کر سکے اور نہ ہی اُس کی نافرمانی سے مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ آپ کی پناہ بہت مضبوط، آپ کی تعریف بہت بلند اور آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ بے شک اے اللہ آپ تنہا عبادت کے لائق ہیں۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بس یہ تمہاری آخری بات ہونی چاہیے۔ (اِس کے بعد مت بولوا اور سو جاؤ) اگر اس رات تمہیں موت آگئی تو تمہیں فطرت (یعنی ایمان) کی موت آئے گی۔

①

مشترکہ حقوق

امام ابو اسحق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ”ابراہیم بن علی بن یوسف“ تھا۔ ان کی پیدائش ۳۹۳ھ میں خوارزم میں ہوئی پھر وہ ہجرت کر کے شیراز تشریف لے گئے اور شیرازی اُن کے نام کا جزو بن گیا۔ مسلک کا وہ اشعری اور شافعی تھے اور فقہ شافعی میں انہیں وہ کمال حاصل تھا کہ مشہور حنفی فقیہ امام موفق رحمۃ اللہ علیہ ان کے احترام میں یہ کہتے تھے:

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْفُقَهَاءِ أَبُو اسْحَقَ أَبُو اسْحَقَ شِيرَازِي فُقَهَاءُ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

مصب پر فائز تھے۔

شیرازی۔

کسی بھی شخص کا، خواہ اُس کا مسلک کچھ بھی ہو، فقیہ ہونا اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ اُس نے بے شمار کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، متعدد جزئیات اس کو یاد ہوں، اپنے دور کے ائمہ علم سے اُس نے تعلیم حاصل کی ہو اور اس کے نام کی شہرت ہو بلکہ فقیہ تو وہ شخص ہے جس کے مزاج اور طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فقہ سے ایک خاص مناسبت رکھی ہو۔ اس کے باطن میں ایسا نور ہو کہ وہ اپنی سلامتی طبع کی وجہ سے کتابوں سے مراجعت کیے بغیر بھی شریعت کا نشاء جانتا ہو۔ اُسے معرفتِ الہیہ سے وافر حصہ ملا ہو اور اس کی شہرت سے پہلے، اُسے عند اللہ مقبولیت کا مقام مل چکا ہو۔

فقہاء کرام رحمہم اللہ اس امت مرحومہ کا سرمایہ ہیں۔ ان میں سے جو شخص بھی اپنے منصب کی نزاکت کو محسوس کرتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے کا احساس اُسے دامن گیر رہتا ہے۔ اُس کا منصب عوام کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ کرنا ہے۔ انسانی زندگی رواں دواں ہے، اُسے ہر روز نئے سے نئے مسائل کا سامنا ہے اور فقہ اپنے درست عقیدہ، صحیح علم اور مخلصانہ اعمال سے، جو نور پیدا کرتا ہے، اُس نور کی روشنی میں ان نئے سے نئے مسائل کا حل امت کے سامنے رکھتا ہے، ایسے فقہ کا مقام بلند، اجر کی گناہ، اجتہادی خطا پر بھی ثواب اور قصد اغلط فتویٰ دینے یا بدعتی پر، اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی بہت شدید ہے۔

ابو اہلحق شیرازی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ پڑھتے، پڑھاتے اور فتویٰ صادر فرماتے رہے اُس کا اثر ان کی عملی زندگی میں اتنا نمایاں تھا کہ وہ ایک مرتبہ اپنے بعض دوستوں کے ساتھ ایک راستے پر چل رہے تھے کہ ایک کتا اُن کے سامنے آ گیا اور اسی راستے پر چلنے لگا۔

اُن کے ایک دوست نے اُسے راستے سے ہٹانے کیلئے لشکارا تو حضرت ابو اہلحق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اُس دوست کو منع کیا اور فرمایا:

أما علمت أن الطريق بيننا مشترك.

آپ کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے کہ یہ راستہ

ہمارے اور اس کتے کے درمیان مشترک ہے۔

یعنی اس راہ پر پیدل چلنے کا جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی اس کتے کا بھی حق ہے۔ یہ راستہ دونوں کے پیدل

۱۔ کتے کو دور کرنے کے لئے جو ”خش“ کی آواز بلند کی جاتی ہے اسے ”لشکارا“ کہتے ہیں اور اگر یہ آواز چڑیوں یا پرندوں کو اُڑانے کے لیے ہو تو اُسے ”ہکاتا“ اور انڈوں کو بٹھانے کی آواز کو ”بخش بخش“ کہتے ہیں۔

۲۔ أنه كان يمشي يوماً مع بعض أصحابه فعرض له في الطريق كلب فزجره صاحبه فنهأ الشيخ وقال: أما علمت أن الطريق بيننا مشترك.

الاشارة الى مذهب أهل الحق الملتحقه بـ ”نهاية الأقدام في علم الكلام“، ترجمة المؤلف، ص: ۳۶۷.

چلنے کے لیے ہے تو پھر یہ ”ہش“ کہہ کر اس کتے کو اس راستے سے کیوں ہٹایا جائے اور اس کے چلنے کا حق ہم کیونکر چھین سکتے ہیں۔

یہ ایک فقہ کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے ہاں جواب دہی کا احساس اُسے اس مسئلے پر عمل کر رہا ہے کہ اگر آج اس کتے کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے گا تو اُس کتے کے پروردگار کو تو حساب دینا ہے۔ یہ جانور جتنا بے زبان ہے اس کا مالک اتنا ہی باخبر ہے۔ آج جبر سے اس کتے کا حق چھینا جاسکتا ہے، لیکن کل اس کا پروردگار اپنی بے پناہ قدرت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا تو وہ ہم سے پوچھے بغیر انصاف کا ترازو نصب کر کے اس کتے کا حق واپس دلائے گا اس لیے انہوں نے اپنے دوست کو صرف ایک لفظ ”ہش“ کہنے سے بھی منع کر دیا۔

جدید صنعتی دور نے ٹریفک (TRAFFIC) کو عام کر دیا ہے۔ بہت سے ممالک میں سڑکیں کم پڑ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں سڑکیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس راستے پر گاڑی چلانے کا جتنا حق ہمیں حاصل ہے ہمارے سامنے والی گاڑی چلانے والے کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے۔ ہم اس کے حق کو کیسے چھین سکتے ہیں؟ ہمیں صبر کرنا ہے، اُسے یہ موقع دینا ہے کہ وہ اپنے حق کو استعمال کرے۔ اگر وہ بلا وجہ باعث کوفت بن رہا ہے تو پھر ہدجہ مجبوری ہارن بجا کر اُسے متوجہ کرنا ہے کہ اس کی غفلت کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے، اُس کا تذکرہ کیا جائے۔

لیکن ممبر نہ کرنا اور بلا وجہ ہارن بجا کر نہ صرف اس کا حق چھیننا بلکہ اُسے ذہنی کوفت میں مبتلا کرنا شریعت کی نظر میں ایک گناہ ہے، جس کی علافی ضروری ہے۔ ہارن بجانے سے اُسے جو ذہنی صدمہ پہنچے گا، قیامت میں اس کا حساب بھی ہو سکتا ہے۔

اس لئے عافیت کی راہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے نہ ملنے پر جتنا شور مچاتے ہیں اس سے زیادہ اس بات پر غور اور محنت کریں کہ ہم اپنے فرائض مکمل طور پر ادا کریں اور دوسروں کے حقوق انہیں دیے جائیں۔ خدا انکو استہ کبھیں کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ رہ جائے۔

امام ابو اسحق الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی ورع اور تقویٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تصانیف کو قبول عام بخشا۔

انہوں نے فقہ شافعی پر محض ایک سو چالیس صفحے کا رسالہ ”المہذب فی المذهب“ لکھا لیکن اس مختصر رسالے میں انہوں نے اتنا علم سمودیا کہ جب امام ابو ذکریا محی الدین بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح لکھنے بیٹھے تو ”کتاب المجموع“ کے نام سے ابھی صرف 9 ضخیم جلدیں لکھ پائے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ و نفعنا بہ فی الدنیا و الآخرۃ۔

مزید کاوشیں یہ کہ انہوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور عقائد اہل السنۃ والجماعۃ کی تائید میں ”عقیدۃ السلف“ تحریر فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد میں جو فرق ہے، اس پر ایک کتاب تحریر فرمائی: ”النکت فی المسائل المختلف فیہا بین الامامین ابی حنیفۃ و الشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ“

ان کتابوں کی فہرست ان کے حالات زندگی میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پر زہد غالب آ گیا، پہلے بھی کون سی دنیا اُن کے گھر میں بھری تھی کہ اُسے خالی کرتے لیکن وہ زہد کے حقیقی مقام تک پہنچ گئے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے، زہد یہ ہے کہ انسان تارکِ حُب دنیا ہو جائے۔ جب، حُب دنیا کے مہلک مرض کا علاج ہو جائے تو پھر وہ دل عنایات و فیوضات ربانی کا مورد بن جاتا ہے۔

امام ابو اسحق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا؛ وہ فرماتے تھے کہ:

”میں ایک مرتبہ بغداد میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں حضرت رسالت مآب صلی

۱۔ کنت نائمًا ببغداد، فرأیت النبی ﷺ ومعہ ابوبکر و عمر، فقلت: یا رسول اللہ: بلغنی عنک احادیث کثیرۃ عن ناقلی الأخبار، فأرید أن أسمع منک حدیثًا أتمشرف بہ فی الدنیا، وأجعلہ دُخْرًا للآخرة، فقال لی یا شیخ! - وسَمَّانی شیخاً، و عَاطَبَنی بہ. و کان یفرح بهذا“

اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ میں نے عرض کیا: ”احادیث روایت کرنے والوں کی کئی ایک روایات حدیث، جو وہ آپ سے روایت کرتے ہیں، مجھ تک پہنچی ہیں لیکن جتنا ہے کہ کوئی ایک ایسی حدیث آپ سے خود سنوں، جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں عزت ملے اور آخرت میں وہ میری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہو۔“

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یا شیخ“ (اے عالم، اے فقیہ)

امام ابوالفتح شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ خواب بیان کرتے ہوئے اس مقام پر رُک جاتے تھے اور خوشی سے فرماتے تھے:

”لوگوؤں کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شیخ (عالم یا فقیہ) کا

لقب مرحمت فرمایا ہے، اور اسی لفظ (شیخ) سے مجھ سے مخاطب ہوئے ہیں۔“

پھر اس خواب کا بقیہ حصہ بیان کرتے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا:

”ہماری طرف سے لوگوں سے یہ کہیے گا کہ جو شخص امن اور سلامتی چاہتا ہے،

اُسے چاہیے کہ وہ اپنے امن اور سلامتی کو دوسرے لوگوں کے امن اور سلامتی میں

تلاش کرے۔“

اس خواب کے علاوہ دیگر احادیث جو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہیں ان میں بھی امن اور سلامتی کی جستجو کرنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے۔

ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھر سے لیکر ملک تک، ہر مقام پر امن ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم

..... قل عني: من أراد السلامة، فليطلبها في سلامة غيره.

(الاشارة الى مذهب أهل الحق المحقة بـ”نهاية الأقدام في علم الكلام“، ترجمة المؤلف، ص: ۳۶۷)

دوسروں کے لیے، موفیہ مثبت انداز سے سوچنے والے بن جائیں، ہم خود ہر شخص کے لیے سراپا امن ہوں اور یہ کوشش کریں کہ ہمارے دوست تو درکنار ہمارے دشمنوں کو بھی ہم سے امن اور سلامتی ہی کا پیغام ملے اور ہم اُن کو بھی امن اور سلامتی سے جینے دیں۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے میں امن اور سلامتی کا قیام ممکن ہو جائے گا۔
تقدیر اور تعصب کا جذبہ اسلام نہیں۔ یہ چند افراد کی انجی سوچ ہے اور اس سوچ کا مرکز خود ان کے اپنے خیالات ہیں نہ کہ اسلام کی تعلیمات۔

تعمیر انسانیت، اپنے مخالفین کے لیے بھی امن کا پیغام اور ان کی خوشیوں کی تمنا کرنا، یہ انسانیت کا وہ بلند مقام تھا جہاں پر اپنے شیخ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کو قافز دیکھا۔ رائے بریلی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب بھی ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، بارہا اس شعر کو سنگتاتے دیکھا:

”ہر وہ شخص جو دشمنی کی وجہ سے، ہماری زندگی کی راہ کو کانٹوں سے بھر دے، اللہ کرے اس کی زندگی کے بارے میں جتنے بھی پھول کھلیں، ان میں بھی کانٹا نہ ملے۔“

②

اتحاد وانتم

گروہ ہمیشہ سے دو ہی رہے ہیں، اہل حق اور اہل باطل۔ دونوں کے مقاصد علیحدہ، طریقہ کار الگ اور

قائدین بھی مختلف رہے۔ ہمیشہ کوئی غالب اور کوئی مغلوب رہا۔ آج اہل حق کی فتح ہے تو کل اہل باطل کا غلبہ، یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہی ہے کہ:

وَسَلَّكَ الْأَمَٰمُ نُذَارٌ لِّهَٰذَا النَّاسِ اور یہ نصیب و فراز کے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں

(پ: ۴، س: ۱۰۱، بحار عمراں آیت: ۱۰۱)

کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، کبھی اہل حق کے لیے ایام مسرت ہیں اور اہل باطل کے ہاں صعب ماتم سمجھی ہوتی ہے اور کبھی اہل حق آزمائش میں ہیں اور اہل باطل کے ہاں شادمانی کے ڈنکے پٹ رہے ہوتے ہیں۔

یہ سدا سے ہے اور سدا ایسا ہی رہے گا۔ کچھ جائے حیرت و تعجب نہیں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ اہل حق آپس میں لڑ پڑیں۔ دونوں کا مقصد ایک، مسلک و شرب ایک، اساتذہ ایک، کتابیں ایک حتیٰ کہ بعض اوقات زبان بھی ایک لیکن دل الگ الگ، ظاہر میں یکسانیت اور باطن میں تفرقہ۔

یہ حق کے داعی اور مدعی لڑتے ہیں اور ان کا اتحاد کبھی کسی مثبت نکتے پر نہیں ہوتا۔ اتفاق ہوتا بھی ہے تو منفی پہلو پر یعنی جب کوئی ایسا مد مقابل مل جائے، جس کی مخالفت پر یہ سب متفق ہوں تو پھر ان کا آپس میں اتحاد قابل دید۔ اس باطل کو نچا دکھانے میں ایک سے بڑھ کر ایک لیکن جو نئی وہ باطل سرگول ہوا، اُن اہل حق کی دال جو توں میں بٹے لگی۔ وہ کفر تھا جو اہل ایمان کے اتحاد کا سبب بنا اور مومن کبھی جو دولت ایمان سے مشرف ہیں، جب کفر یا انقالب نہیں رہا تو آپس میں لڑ بھڑ گئے۔

یہ کیسا ایمان ہے جو متفق نہیں کر رہا لیکن کیسا کفر ہے جو متحد کر گیا۔ اہل باطل کی فتح کا راز ہے کہ اہل حق آپس میں لڑتے رہیں، باہمی غیر حقیقی اختلافات کو ہوا ملتی رہے اور اس کے منافع سے کفر فائدہ اٹھاتا رہے۔ کسی بات پر اہل حق کا لڑنا محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینے کی وجہ سے۔

دنیا کی محبت اور جھوٹ کی پرورش، حق کو سرگول اور باطل کو سر بلند کر دیتی ہے اہل حق اپنے امیر کی ایسی اطاعت نہیں کرتے جتنی کہ اہل باطل کرتے ہیں۔ اور یہ عدم اطاعت ہر میت کے دن دکھائی ہے۔

عراق والوں نے امیر المؤمنین، خلیفہ راشد سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا

لیکن جب میدان کارزار گرم ہوا تو یہی عراقی کمزور اور بزدل ثابت ہوئے، وہ بہانہ بازی اور حیلہ جوئی کی، کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملا:

ابن ابی طالب رجل شجاع ولكن لارای
ایو طالب کا بیٹا ہے تو بہادر لیکن جنگی حکمت عملی
اس کے بس کی بات نہیں۔

یہ کیسی فوج تھی کہ اپنے قائد کے لیے باعثِ مدامت ثابت ہوئی، اور کیسا لشکر تھا جس کی وجہ سے طعنہ سننا پڑا۔ جنگیں جیتنے کے لیے محض برسرِ حق ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، دنیوی نظم و ضبط اور فوج کا اپنے قائد کے حکم کو حرفِ آخر سمجھنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ لوگ حق پر تھے۔ ان کے امیر، خلیفہ راشد، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی قیادت برحق تھی لیکن آپس کے اختلافات، قائد کی نافرمانی اور پست ہمتی نے انہیں خواب و خیال کا سایہ بنادیا۔

پھر ان عراقیوں کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک خطبہ دینا پڑ گیا۔ وہ انتہائی رنج اور غصے کی کیفیت سے بھرے ہوئے اپنے دولت خانہ سے تشریف لائے اُن کی چادر کا کنارہ زمین کو چھو رہا تھا انہوں نے اسے سنبالا اور اُٹھنے ٹیلے پر کھڑے ہوئے، فوج سے خطاب فرمایا اور خطاب کیا تھا؟ طہق خلیفہ راشد و برحق سے فصاحت و بلاغت کا ٹھہرنا پھوٹا۔ عربی مصلیٰ نے آپ کے پاؤں چومے اور علوی ادب کا وہ شاہکار نمونہ جس کے عروج کو کوئی بڑے سے بڑا ادیب اور اچھے سے اچھا مقرر، اب بھی نہیں چھو سکتا۔ ایک کمال کا جملہ یہ تھا:

عجباً کل العجب عجب یحیت القلب و
بخشل الفہم و یکنز الاحزان من تضافر
ہو لاء القوم علی باطلہم و فذلکم من
حقکم۔
حیرت پہ حیرت ہے ہائے ایسی حیرت ہے جس سے
دل مر جائے، عقل ڈوب جائے، غم اور دکھ کی گھا چھا
جائے کہ میرے مقابلے میں آنے والے، نا حق پر
لیکن آپس میں متحد، یکجان اور تم حق پر ہونے کے
باوجود جانتے بے ہمت، اچھے منتظر۔

اس لیے حق و باطل کی جنگ میں تو فیصلہ کرنا چنداں دشوار نہیں مگر جب اہل حق ہی منتشر ہوں تو پھر

کیا، کیا خضر نے سکندر سے
اب کے رہنا کرے کوئی

عہدے اور مال کی محبت سے دل پاک ہو جائے، تزکیہ نفس کے مراحل طے ہوں، زمانے کی نبض پر ہاتھ ہو، انشیب و فراز ہائے حیات سے واقف ہو، جھوٹ صرف یہ کہ بولا ہی نہیں، سنا بھی نہ جائے۔ اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی، ان کی خدمات کا اعتراف اور اپنے مخالفین کے ہر داؤد و بیج سے واقف ہونا یہ صفات اہل حق کی ہیں اور ان کے قائد کو تو ان اوصاف سے اور بھی زیادہ متصف ہونا چاہیے۔

گناہ کی مجلس جمتی ہے اور جو گنہگار ایک دوسرے کے عذیم و رفیق ہوتے ہیں، مشکل حالات میں ایک دوسرے کے رفیق، ہمد و ہمساز بن جاتے ہیں، اہل حق انہیں سے یہ سبق لیکھ لیں کہ دوست کیسے با وفا ہوتے ہیں۔

ذیل کا واقعہ ہر اس شخص کے لیے سبق آموز بن سکتا ہے، جو اپنے دوستوں سے وفا کرنا چاہے۔
ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک قصبہ تھا ”راوند“ قدیم زمانے میں قبیلہ بنو اسد کے دو لڑکوں نے سفر شروع کیا اور جب ”راوند“ پہنچے تو یہاں ایک اور لڑکے سے اُن کی دوستی ہو گئی۔ ”راوند“ کا یہ لڑکا دیہاتی تھا اور وہ دونوں اس کی نسبت سے باعتبار بود و باش، بہتر تھے لیکن محبت نے تینوں کو یکجا کر دیا اور پھر اُن تینوں نے زندگی اکٹھی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، ”راوند“ ہی اُن تینوں کا مسکن بنا اور وہی اُن کی جنت تھی۔ اکٹھے رہتے کھاتے، پیٹتے اور زمینوں پر محنت کرتے، شام کو محفلِ بختی اور تینوں سے نوشی کے دور

۱۔ وَذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ نَبِيِّ أَسَدٍ خَرَجَا إِلَى أَصْبَهَانَ فَأَخْبَاهَا دَهْقَانًا بَهَا فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ رَاوَنْدٌ وَ نَادَاهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْأَسَدِيُّ الْآخَرُ وَ الدَّهْقَانُ، فَكَانَ يَنَادِي مَان قَبْرَهُ وَ يَشْرِي بِان كَأَسِين وَ يَصْبِيَان عَلَى قَبْرِهِ كَأَسَا، ثُمَّ مَاتَ الدَّهْقَانُ فَكَانَ الْأَسَدِيُّ الْغَائِبُ يَنَادِي بِقَبْرِهِمَا وَ يَتَرَنَّمُ بِهَذَا الشَّعْرِ.

معجم البلدان، ج: ۳، ص: ۱۹۰. ”راوند“

میں کسی چوتھے کو شریک کرنے کے روادار نہ تھے۔ اُن کی محبت کو نظر لگی اور ایک اسدی جوان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیہاتی لڑکا اور ایک اسدی باقی رہ گیا۔ یہ دونوں شام کو اُس کی قبر پر بیٹھے، اُسے یاد کرتے اور رو دیتے۔ دور شروع ہوتا، پینے والے دو ہوتے لیکن پیالے حسب سابق تین ہی بھرے جاتے یہ دونوں اپنے حصے کی مے پیتے اور پھر تیسرا پیالہ اٹھا کر اس باوفا کی یاد میں اُس کی قبر پر لٹھھا دیتے۔ وہ اُس محفل میں نہیں آسکتا تھا لیکن یہ دونوں اُس کی قبر پر جاسکتے تھے۔ وہ پینے سے محروم تھا لیکن یہ تو اُس کا حصہ اُسے پہنچاتے تھے۔

وقت گزرا اور ابھی یہ دُغم مندل نہ ہوا تھا کہ اُس دیہاتی لڑکے کا بھی انتقال ہو گیا پہلے تین دوست اور کوئی قبر نہ تھی۔ پھر ایک قبر تھی دو دوست تھے اور اب دو قبریں تھیں اور اکیلے اور تنہا ایک دوست تھا۔ لیکن پہلے تین جام تھے، پینے والے بھی تین ہی تھے، پھر پینے والے دورہ گئے اور جام تین ہی بنے رہے۔ اب پینے والا ایک رہ گیا تھا لیکن یہ جام اب بھی تین ہی بناتا تھا۔ ایک خود پیتا اور باقی دو اپنے یاروں کی یاد میں اُنہی کی قبروں پر لٹھھا دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب بھی وہی محفل جسے، اپنے یارانِ باوفا کی محبت سے لطف اندوز ہو مگر موت نے عمر بھرا کٹھنہ رہنے کے عہد و بیان کو مٹا دیا اور درو بام پر تار کی چھا لگئی۔

جسے گی کیسے بساطِ یاراں کہ شیعہ و جام بچھ گئے ہیں
سچے گی کیسے ہب نگاراں کہ دل سرشام بچھ گئے ہیں
وہ تیرگی ہے رو جاں میں، چراغِ رخ ہے نہ صبح وعدہ
کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ سب درو بام بچھ گئے ہیں
بہت سنبھالا وفا کا میاں مگر وہ برسی ہے اب کے برکھا
ہر ایک اقرار مٹ گیا ہے، تمام پیغام بچھ گئے ہیں

ایک رات کو وہ بہت دیر تک پیتا رہا اور اپنے دونوں دوستوں کی قبروں پر بھی جام لٹھھا تارہا۔
آخر کار صبر و ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور اپنے ان یارانِ مے کش کی قبروں پر اُس نے یہ مرثیہ پڑھا۔

نُذِيعِي هَبَا طَا كَمَا قَدْ رَقَدْتُ مَا
أَجِدُّكُمْ أَلَا تَقْضِيَانِ كُرَاكُمْ
أَجِدُّكُمْ مَا تَرْتِيَا لِمُوجِعِ
حَزِينٍ عَلَى قَبْرِكُمْ قَدْ رَزَاكُمْ
أَلَمْ تَعْلَمَا مَا لِي بِرَأْوَدٍ كُفَّهَا
وَلَا بِعُحْرَاقٍ مِنْ صَدِيقِي سِوَاكُمْ
حَرَى النَّوْمُ بَيْنَ الْعَظِيمِ وَالْجَلْدُ مِنْكُمْ
كَأَنَّكُمْ سَاقِي عَقَارٍ سَقَاكُمْ
أَضْبُ عَلَى قَبْرِكُمْ مَا مِنْ مُدَامَةٍ
فَلَا تَلُذُّوقًا هَا تُرَوُّ كُرَاكُمْ
أَلَمْ تُرَحِّمَانِي أَنْ يَصِرْتُ مُفْرَدًا
وَأَنْتِي مُشْتَاقِي إِلَى أَنْ أَرَاكُمْ
فَبِإِنْ كُنْتُمَا لَا تَسْمَعَانِ فَمَا الَّذِي
خَلِيلِي عَنْ مَنَعَ الدُّعَاءِ نَهَاكُمْ؟
لَقِيْمٌ عَلَى قَبْرِكُمْ مَا لَسْتُ بِرَاحًا
طَوَالَ اللَّيْلِ أَوْ يُجِيبَ صَدَاكُمْ
وَأَبْكِيكُمْ طَوْلَ الْحَيْلَةِ وَمَا الَّذِي
بَرُدَّ عَلَى ذِي عَوْلَةٍ إِنْ بَغَاكُمْ؟

میرے کس ادب و ستواب اٹھو، تم تو بہت سوچکے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ

تمہاری یہ نیند اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔

تم دونوں مجھ سے چھڑنے کے غم میں کوئی مرثیہ نہیں پڑھتے، لیکن دیکھو ان قبروں پر میں دکھا کر مارا تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس پورے ”راوند“ میں میرا کوئی بھی نہیں، پھر مجھے اکیلے چھوڑ کر کیوں چل دیے؟ اس خزاں (شہر) میں تم دونوں کے علاوہ میرا اپنا کون تھا؟ یہ نیند تمہاری ہڈیوں اور جلد کی گہرائی میں اتر گئی ہے اور تم دونوں موت کی شراب سے ایسے مدہوش ہو گئے ہو جیسے کہ میں خود تم دونوں کو پلایا کرتا تھا۔ میں ہمیشہ یہ جام تمہاری قبروں پر لُٹا ہوتا رہا ہوں گا، میرے دوستو اگر تم نہیں پیو گے تو بھی یہ شراب تمہاری قبروں کی تہہ کو تو گیلا کر دے گی۔ کیا تمہیں میری تنہائی پر بھی ترس نہیں آتا؟ میں اکیلا رہ گیا ہوں، آجاؤ، میرے شوق کا اعتبار کرو میں اب بھی تمہیں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم دونوں میرے اس مرثیہ کو نہیں سنتے تو مجھے بتاؤ تو سہی آخر کس نے تمہیں روک رکھا ہے کہ یہ تمہارہ جانے کی شکایت بھی تمہیں نہ سنا سکوں۔

میں تو بس اب ان قبروں سے کہیں جانے والا نہیں ہوں، زندگی کی یہ طویل راتیں تمہارے ساتھ ہی گزریں گی یا پھر کوئی آٹو ہی مجھے جواب دے گا۔ جب تک زندگی ہے، میں تمہیں یاد کر کے روتا رہوں گا۔ اور میرے دوستو نو حہر کو بھلا کوئی کب باز رکھ سکے کہ وہ نہ روئے۔

۱۔ شعر میں ”مذی“ کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ انو سے کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص ظلم کی وجہ سے مارا جاتا ہے تو پھر اس کی روح بھٹکتی ہوئی دیرانوں میں چلی جاتی ہے اور ان کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور یہ انو اس وقت تک بولتا رہتا ہے جب تک کہ اس ظلم کا انتقام نہ لیا جائے۔

①

ایک سنگین غلطی

محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ الحارثی ۲۳ شعبان ۴۶۸ھ میں موجودہ اسپین (SPAIN) کے شہر اشبیلیہ (SEVILLE) میں پیدا ہوئے، اہل علم کے ہاں ان کی شہرت قاضی ابوبکر ابن العربی یا "ابن العربی" کے نام سے ہے۔ دستور زمانہ کے مطابق انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے "احکام القرآن" کے نام سے چار جلدوں میں قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر لکھی جن آیات سے شرعی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ صحیح ترمذی کی شرح "عارضة الاحوذی" کے نام سے تیرہ جلدوں میں تحریر فرمائی۔ متعدد موضوعات پر متعدد کتابیں ان کے قلم سے نکلیں لیکن وہ کتابیں یا تو وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئیں اور یا پھر ابھی تک کتب خانوں میں تحریری شکل میں موجود ہیں اور موجود امت مسلمہ میں ایسے جو یائے علم نہیں ہیں، جو ان خزانوں کو منظر عام پر لائیں۔

مسکما لکھی تھے اور اپنے دور کے ممتاز علماء میں ان کا شمار ہوا۔ "مغلیہ" میں ربیع الاول ۵۴۳ھ میں انتقال ہوا۔

تاریخ کے موضوع پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے:

"العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم"

اس کتاب میں ”سفینہ بنو ساعدہ“ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے لیکر واقعہ کربلا تک کی تاریخ کے کچھ پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے۔

خلیفہ عادل حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہما کے بیٹے یزید بن معاویہ کی انہوں نے خوب خوب تعریف کی ہے اور لکھتے ہیں:

”اور دیکھو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی دنیا سے بے رغبتی اور تقویٰ کی وجہ سے دین میں، ان کا بلند مقام ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”الزہد“ میں ”یزید بن معاویہ“ کی روایت کا ذکر کیا ہے اور وہ (یزید) اپنے خطبے میں یہ فرماتے تھے:

”لوگو! تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری آخری درجے تک پہنچ جائے، اس پر رعشہ طاری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے۔ جو عمل سب سے بڑی نیکی ہو، اسے جاری رکھے اور جو کام گناہ کا سب سے بڑا ہو، اسے چھوڑ دے۔“ (امام احمد رحمۃ اللہ علیہ) کا یہ خطبہ اپنی کتاب ”مصاب الزہد“ میں نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک ان (یزید) کا بڑا مقام تھا، یہاں تک کہ امام نے اسے (یزید کو) ایسے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی صف میں لاکھڑا کیا ہے، جو دنیا کی محبت سے پاک تھے اور جن حضرات کے اقوال کی پیروی کی جاتی ہے اور جن کے وعظ سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔

اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے کہ ان (یزید) کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی

۱۔ وهذا أحمد بن حنبل - علی نقشفہ و عظیم منزلتہ فی الدین وورعہ - قد أدخل عن یزید بن معاویہ فی (کتاب الزہد) أنه کان یقول فی خطبته: ((إذا مرض أحدکم مرضاً فاشفی ثم تماثل، فلینظر إلی أفضل عمل عنده فلیلزمه، ولینظر إلی أسوأ عمل عنده فلیدعه)) وهذا يدل علی عظیم منزلتہ عنده حتی یدخله فی جملة الزهاد من الصحابة والتابعین الذین یقتدی بقولهم ویرعوی من وعظهم. ونعم، ما أدخله إلا فی -

فہرست میں داخل کر دیا ہے حالانکہ ہنوز وہ تابعین کے ذکر سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ کہاں یہ (امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی) تعریف یزید کیلئے اور کہاں مورخین کی وہ روایات جن میں یزید کے شراب پینے اور مختلف گناہوں میں ملوث ہونے کا تذکرہ ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان مورخین کی مرویات اور حیا کو سلب کر لیا ہے تو پھر کیا کہا جائے؟ تاریخ لکھنے والو کیا (اللہ تعالیٰ کے خوف سے) تمہارے روگنے نہیں کھڑے ہو جاتے (جب تم امیر یزید کے متعلق جھوٹی روایات کی پیروی کرتے ہو) اور اس پر ہتھیں لگاتے ہو؟ صوفیوں کی روایات کی پیروی کرتے ہو اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء امت کی روایت کو چھوڑ دیتے ہو۔

قاضی ابوبکر ابن العربی کی کتاب سے مندرجہ بالا اقتباس پڑھ کر قاری کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ”یزید“ جیسے بد زمانہ شخص کے لیے ان کے قلم سے یہ ”منقبت نامہ“ کیسے لکھا گیا؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی ”کتاب الزہد“ میں یزید بن معاویہ کی تعریف کی ہے؟ اور اگر واقعی تعریف کی ہے تو ان کا مسلک یزید کے بارے میں کیا تھا؟

اصل حقیقت یہ ہے کہ قاضی ابوبکر ابن العربی کا تعلق ”نواصب“ سے تھا اور اس معاملے میں وہ حضرات اہل السنۃ والجماعۃ کے مسلک سے ہٹ گئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ ”فتاویٰ عزیزی“ میں تحریر فرماتے ہیں:

نواصب فرقہ جداست در اے خوارج و نواصب، یہ خوارج سے ایک الگ فرقہ ہے۔

— جملة الصحابة، قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين. فأنين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور، ألا تستحيون؟ وإذا سلمهم الله المروءة والحياء، ألا ترعونون أنتم وتزدجرون، وتقتدون بالأخبار والرهبان من فضلاء الأمة، وترفضون الملحدة والمجان من المنتمين إلى الملة.
(العواصم من القواصم، ص: ۲۳۵).

مغرب اور شام میں بڑی تعداد میں تھے۔ خلیفہ التوکل عباسی اور اس کا وزیر علی بن جهم بھی نامی تھا خوارج ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جن میں آپس کی جنگیں ہوئی تھیں، یعنی حضرت طلحہ، زبیر، امیر المومنین علی المرتضیٰ، معاویہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم، کو کافر کہتے ہیں اور ”نواصب“ نے صرف امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور ان کی ذریت طاہرہ سے دشمنی کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ متاخرین میں یہ حافظ مغربی (ابو بکر ابن العربی) بھی نامی

ہے۔

ان ”نواصب“ کی ایک تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ نور اللہ مرقدہ نے بھی کی ہے۔

الذین یزعمون ان الحسین کان خیار حیا
وانہ کان یحوز قتله.
(منہاج السنۃ النبویہ (فصل: قال الرافضی)
ج ۲، ص: ۲۵۶)

اس لیے ناصیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انہیں خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد سے نفرت ہے، ان کی توہین کرتے ہیں اور ان حضرات کے دشمنوں کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں۔

تو چونکہ حافظ ابو بکر ابن العربی نامی تھے، اس لیے اپنے اس عقیدہ کی رو سے ان کا فرض بنتا تھا کہ نہ صرف ”یزید“ کا منہبت نامہ لکھیں بلکہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تنقیص بھی کریں۔

مغرب و شام بسیار مذہب و موکل عباسی
وزیر او علی ابن جهم نیز از حلد نواصب ست
خوارج جسے سقا تلین را از صحابہ، ہجو طلحہ و زبیر
وامیر المومنین علی المرتضیٰ و معاویہ و عمرو بن
العاص را تکفیر میکند و نواصب محض عداوت
امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و
ذرست طاہرہ او خارجہ و زبیر و از متاخرین
حافظ معتزلی نیز نامی است۔

(کشفیت نواصب و خوارج، ج: ۱، ص: ۱۰۷)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ”کتاب الزہد“ (جس کا حوالہ حافظ ابوبکر ابن العربی نامی نے دیا ہے)تاحال مکمل طور پر ایڈٹ (EDIT) ہو کر مارکیٹ میں نہیں آئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

فانہ کتاب کبیر یکون فی قدر ثلث یہ ”کتاب الزہد“ بڑی کتاب ہے اور
المسند . تقریباً مسودہ احمد کی ایک تہائی کے برابر ہے۔

اپنے اس کی تلخیص چھپ گئی ہے جو کہ ”الندوة“ کی لائبریری میں موجود ہے اور ”المکبة الشاملة“ میں انٹرنیٹ (INTER NET) پر آسانی سے دیکھی جاسکتی ہے، اس پوری کتاب الزہد میں سرے سے ”یزید بن معاویہ“ نام کے کسی شخص کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے فی الحال یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ یزید اتنا پارسا تھا کہ وہ طبقہ زہاد اور تابعین کے تذکرے میں سرفہرست تھا۔

اس قصبے کی اصل حقیقت کچھ اور ہے اور وہ یہ کہ جناب حافظ ابوبکر ابن العربی کو اشتر اک اسمیت کی وجہ سے دھوکہ ہو گیا ہے۔ ایک یزید بن معاویہ یہ بدنام زمانہ شخص ہے اور ایک اسی نام کے جلیل القدر تابعی حضرت یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ اپنے زمانہ کے بڑے زاہد و مرتاض بزرگ تھے۔ اسنے عبادت گزار تھے کہ حضرت اویس قرنی، ربیع بن خثیم، کسبل بن زیاد اور یہ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین زہد و تقویٰ میں ہم پلہ، تابعین شمار کیے جاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ”یزید بن معاویہ“ سے اپنی ”صحیح“ میں روایت بھی نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب الجہدیب میں اُن کی توثیق بھی کی ہے اور اُن کی شہادت کا بھی ذکر کیا ہے۔

دونوں شخصیات میں بُعد الشریقین ہے۔ کہاں وہ یزید بن معاویہ جس کے مومن یا کافر ہونے کی بحث آئمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے درمیان رہی اور کہاں یہ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی اور

نہایت اللہ، زاہد و عابد ہستی، اس یزید کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور یہ نجفی تھے۔ وہ یزید شام میں حکمران تھا اور یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اس لیے حافظ ابو بکر ابن العری کو دونوں حضرات کے نام اور ولدیت ایک ہی ہونے کی وجہ سے شبہ پڑ گیا ہے اور انہوں نے یزید بن معاویہ شامی کو یزید بن معاویہ کوئی نجفی رحمۃ اللہ علیہ تصور کر لیا۔

یزید بن معاویہ نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پڑھ کر با آسانی اس نتیجے پر پہنچا جاسکتا ہے کہ اعمال صالحہ سے تمسک کا یہ وعظ، یزید بن معاویہ نجفی رحمۃ اللہ ہی کر سکتے تھے، یزید بن معاویہ شامی نہیں، اسے ذرا بھی فکرو آخرت ہوتی تو اہل مدینہ رحمہم اللہ کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگتا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یزید شامی کے بارے میں نہایت واضح تھا کہ وہ اُسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے اور اس پر لعنت کو جائز قرار دیتے تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حنبلی مسلک کو کون جانتا تھا؟۔ ایک وقت ایسا آیا جب کچھ حنبلیوں نے یزید کی تعریف اور اس کی شان میں قلابے ملانے شروع کیے، جیسے کہ ہمارے دور میں کچھ نجفی علماء یزید کے لیے امیر المومنین اور رحمۃ اللہ علیہ جیسے معزز الفاظ استعمال کرنے لگ گئے ہیں (معاذ اللہ) تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اُن پر برسے ہیں اور اس ضمن میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ذکر کیا ہے۔
تحریر فرماتے ہیں:

”آپ لوگوں نے حنبلی مسلک کو بہت بد مذہب لباس اوڑھا دیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ مسلک اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ (کہ کسی شخص کے حنبلی ہونے کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص یقیناً اللہ تعالیٰ کی تجسیم کا قائل ہوگا، پھر رہی سہی کمر آپ حنبلیوں نے اس وقت پوری کر دی جب آپ نے یزید بن معاویہ کے معاملے میں تعصب (اس کی تعریف و توصیف) اختیار کر کے اس مسلک کو اعدا کر دیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ صاحب مذہب

۱۔ کسبتہم هذا المذهب شیعا فبیحاً، حتی صار لا یقال عن حنبلی الا مُحببٌ، زینتم مذہبکم أيضاً بالعصبیۃ لیزید بن معاویہ وقد علمتم ان صاحب المذهب اُجاز لعنتہ، وقد کان ابو محمد

(امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ) نے اس (یزید) پر لعنت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور اسی وجہ سے ابو محمد التیمی نے آپ کے مسلک کے بعض علماء کے حعلق یہ لکھا ہے کہ انہوں نے مسلک حنبلی (پر یہ دوداغ ایسے لگائے ہیں) کہ اس کو دافعال کر دیا ہے اور دافعال بھی ایسے جو اب قیامت تک نہیں دحل سکتے۔

سو، سوچنے کی بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص (یزید) کو ملعون قرار دیں اور پھر اس کی ”کتاب الزہد“ میں تعریف بھی کریں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے حافظ ابوبکر ابن العربی ناھسی سے یقیناً تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے نام اور ولدیت کے یکساں ہونے کی وجہ سے، دونوں میں فرق نہیں کیا۔

کیا یہ احتمال بھی ہے کہ حافظ ابوبکر ابن العربی ناھسی نے قصد ایسے کیا ہو؟ اس بات کا فیصلہ کرنا کچھ آسان نہیں کیونکہ ایسے شواہد میسر نہیں کہ اس بات کو ثابت کیا جاسکے۔ البتہ یہ بات ان کے بارے میں طے ہے کہ وہ مختلف روایات کو آپس میں ملا کر کچھ سے کچھ کر دیتے تھے۔ اشبیلیہ میں مختلف فقہاء کرام جمع تھے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ”خود“ پہننے کا ذکر آیا تو ایک فقیہ نے ابوبکر ابن العربی سے کہا ”اس روایت کو سوائے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، اور کوئی ذکر نہیں کرتا“۔ ابن العربی فرمانے لگے:

اس حدیث کی سند۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے علاوہ۔ میرے پاس تیرہ مختلف طریقوں سے موجود ہے۔

فتہاء مجلس نے کہا ”وہ تیرہ سندیں بھی ارشاد ہوں“ لیکن جملہ جو زبان سے صادر ہو چکا تھا، اُسے سچا

..... التیمی يقول في بعض أئمتهم، لقد شَانَ المذهبَ شيناً قبيحاً لَا يُغسَلُ إلى يوم القيامة.

(العقيدة و علم الکلام من أعمال الامام زاهد الکوثری، دفع شبهة التشبيه مقدمة المؤلف، ص: د).

ثابت نہ کر سکے۔

اس واقعے کو ایک ادیب اور شاعر خلف بن حمزہ نے منظوم کیا ہے:

يا اهل حمص و من بها او صيكم بالبر و التقوى و صية مشفق

فخذوا عن العربي اسماء الدجى و خذوا الرواية عن امام متقى

ان الفتى حلوا الكلام مهذب ان لم يجد غيرا صحيحا يعلق

”اے حمص کے باشندو اور جو بھی وہاں اُسے میں ایک شفقت کرنے والے بزرگ کی

طرح نیکی کرنے اور تقویٰ پر قائم رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔

اس جوان ابو بکر ابن العربی سے رات کو کہنے والے قصے اور کہانیاں تو سن لیں لیکن اگر حدیث

کی روایت کرنی ہو تو ہمیشہ کسی متقی امام ہی سے کیجئے۔

کیونکہ یہ لڑکا شیخی میٹھی باتیں کرتا ہے اور بہت رکھ رکھاؤ والا ہے لیکن کسی بحث میں اسے صحیح

حدیث نہ مل رہی ہو تو پھر اپنے پاس سے جھوٹی روایت بھی گھڑ لیتا ہے۔

اس پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ بھی ملاحظہ ہو:

”یہ ایک سادہ سی حکایت ہے جس سے حافظ ابو بکر ابن العربی پر جرح نہیں کی جاسکتی شاید

انہیں وہم ہوا ہو اور ان کا دماغ کسی اور حدیث کی روایت کی طرف چل پڑا ہو، اور انہوں نے

اپنے گمان کے مطابق اس حدیث کی (تیسرے سندوں) کا تذکرہ کر دیا ہو اور (یہ تو آپ کو معلوم

ہی ہے کہ) شعراء جھوٹی روایات گھڑتے ہی رہتے ہیں“۔

قاضی ابو بکر ابن العربی ناہشی کو شاید یہاں بھی وہم پیش آ گیا ہو اور وہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی رحمۃ

اللہ علیہ کی بجائے یزید بن معاویہ اموی شامی کا ذکر کر بیٹھے ہوں۔

۱۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی، ج: ۴، ص: ۱۲۹۷۔

۲۔ قلت: هذه حكاية ساذجة لا تدل على جمع صحيح، ولعل القاضي وهم و سري فكره الى حديث فظنه

هذا و الشعراء يخلقون الإكاذ. (تذکرۃ الحفاظ للذہبی، ج: ۴، ص: ۱۲۹۷)۔

②

تفہیز قوانین

جب سے یہ کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو قانون کا پابند بنایا ہے۔ پانی میں کچھ خواص رکھے ہیں جو فلواد میں نہیں ہیں اور فلواد میں وہ خصوصیات رکھی ہیں جو آگ میں نہیں ہیں۔ بارشوں اور فصلوں کے قوانین میں پانی ہریالی کو پیدا کرتا ہے اور ہریالی غذا فراہم کرتی ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کی گردشیں متعین ہیں اور وہ نامعلوم مدت سے اپنے اپنے راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ کیا محال ہے کہ ان کی رفتار میں ایک لمحے یا ایک ذرے کا فرق پایا جائے، ایسے کیوں ہے؟

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوانین کا پابند بنایا ہے اور یہی قوانین کی پابندی، اللہ تعالیٰ کو خود انسان سے بھی مطلوب ہے۔

اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک منظم زندگی (Disciplined Life) گزارے، جو قوانین اُس نے بنائے ہیں اُن کے مطابق جیے، اپنے حصے کی خوراک کھائے اور دوسرے کے حصے کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وسیع و عریض زمین کے خطے میں سے صرف اتنی ہی زمین اپنے پاس رکھے جسے رکھنے کا حق اللہ تعالیٰ ہی نے اسے دیا ہے، بقیہ زمین کو بقیہ مخلوق کے لیے چھوڑ دے۔ مردوں اور عورتوں کے متعلق اُس نے قانون بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاط کا جواز، نکاح فراہم کرتا ہے اگر اختلاط کا جواز نہیں ہے تو پھر وہ اپنی حدود میں رہیں اگر وہ اس قانون کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حق ضائع کر دیں گے۔

یومِ ولادت سے لیکر موت تک، اور گھر کے کمرے سے لیکر سلطنت اور بادشاہت تک کے قوانین اُس

نے بتائے ہیں اور جو شخص ان قوانین میں تنگی محسوس کرتا ہے پھر کائنات میں اس شخص کے لیے کہیں بھی وسعت نہیں ہے اور جو شخص قانون شکنی کرتا ہے، اُسے اس بھیا تک جرم کا انجام بھی بھگتنا پڑتا ہے۔

قانون کے دو دائرے ہیں، ایک دائرہ فرد کی زندگی پر محیط ہے اور دوسرا دائرہ ریاست کی چھٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اصل میں مطلوب یہ ہے کہ فرد اپنی زندگی کے دائرے میں رہ کر اُس کے حکم کے مطابق قانون کی پابندی کرے۔ اپنے رزق کے لیے جدوجہد کرے لیکن حصولِ رزق کی کاوش میں کسی کے حق کو نہ مارے۔ اپنی عفت کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کرے لیکن جبر یا دھوکے کا ارتکاب نہ کرے۔ زمین در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اس نے اس عارضی زندگی میں جتنے ٹکڑے پر اختیار دیا ہے، اُس اختیار کو محدود پیمانے پر استعمال کرے، مزید زمین چاہئے تو خرید لے لیکن جبر سے قبضہ کرنا، بالکل درست نہیں ہے۔

عبادت کا وقت اور طریقہ متعین کر دیا ہے، اس کی پابندی کرے۔ ان اوقات میں اپنی رائے سے تبدیلی اور اس طریقے کو اپنی مرضی سے متعین کرنا، قانون کا خون کرنا ہے۔ اس لیے فرد خود اپنی زندگی میں صحیح علم کو صحیح عمل کے سانچے میں ڈھالے اور ایسا مثالی فرد بنے کہ دشمن تو درکنار جانور تک، اس سے مامون رہیں۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو جماعت (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) تیار ہوئی تھی، اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان میں، کا ہر فرد قانون کا پابند تھا۔ خلیفہ وقت سے لیکر عام شہری تک کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا اور ہر فرد کی زندگی پر قانون کا دائرہ محیط تھا۔ غیر مسلموں تک کے خون، مال اور عزت کا احترام، یہ کہہ کر سکھایا گیا تھا کہ:

”اگر کسی نے ایسے غیر مسلم کو قتل کر دیا جسے امان دی گئی تھی، تو پھر وہ قاتل تو جنت کی خوشبو بھی

لے عن عبد اللہ بن عمرو، عن النبی ﷺ قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح راحۃ الجنة، وإن ریحہا

یوجد من مسیرۃ أربعین عاما۔

(الم من قتل ذمیا بغیر جرم، رقم الحدیث: ۶۹۱۴، ص: ۱۳۹۶)۔

نہیں سگھ سکے گا اور جنت کی خوشبو تو چالیس برس کی مسافت تک آتی ہے۔“

دوسری روایت میں جنت کی خوشبو کے ستر برس تک کی مسافت پر پہنچنے کا تذکرہ آیا ہے، تیسری روایت میں سو برس، چوتھی روایت میں پانچ سو برس اور پانچویں روایت میں ایک ہزار برس کی مسافت تک جنت کی خوشبو کے پہنچنے کا تذکرہ ملتا ہے^۱۔

غیر مسلم ممالک میں جب مسلمان سفارت خانے اپنے اپنے ممالک کے دہیزے غیر مسلموں کو دیتے ہیں، تو یہ ایک معاہدہ ہے، امان ہے کہ اس غیر مسلم کو ہمارے ملک میں جانے کی اجازت ہے اور اس کی جان، مال اور آبرو کو ہماری طرف سے تحفظ حاصل ہے۔ جب تک کہ یہ خود کسی جرم کا ارتکاب نہ کرے۔

پھر اس معاہدے اور امان کے بعد کسی بھی غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں بغیر کسی جرم کے کیے قتل کیا جا سکتا ہے؟ یہ کون سا دین، مذہب اور اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو قانون شکنی کی تعلیم دیتا ہے؟ ایسا قتل لوگوں کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، اسلام اس طرز عمل سے بیزار ہے۔

ہرگز باور نہی آید ز روئے اعتقاد

اسں ہمہ کردن و دین ہمہ دشتن

(میرے عقیدے کے مطابق، میرے لیے یہ بات ہرگز قابل یقین نہیں ہے کہ کوئی بتغیر علیہ

الصلوة والسلام پر ایمان بھی رکھتا ہو اور پھر اس کے کثوت یہ ہوں)

اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سگھ سکیں گے اگرچہ اس کی خوشبو چالیس برس سے لیکر ایک ہزار برس تک کی مسافت پر لوگوں کو پہنچے گی، مسافت میں اختلاف (چالیس برس سے لیکر ایک ہزار برس تک کا) غالباً افراد کی اپنی اپنی حالت کے مطابق ہے جو زیادہ تاثر مان ہوگا اُسے زیادہ فاصلے پر اور جو کم ہوگا اُسے کم مسافت سے خوشبو پہنچے گی۔

۱۔ ان تمام روایات کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، فتح الباری، ج: ۱۲، ص: ۲۵۹، کتاب الدیات، باب: اثم من

قتل ذمیا بغیر جرم، رقم الحدیث: ۶۹۱۴۔

اسی وجہ سے پوری خلافت راشدہ میں غیر مسلم حضرات کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے واقعات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔

فرد جب خود اپنے اوپر (طوعاً اور کرہاً) قانون کو نافذ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ فرد بن جاتا ہے اور جب اس کی تنبیہوں سے لیکر معاشرے تک کی زندگی قانون کے دائرے میں رہتی ہے تو پھر اُسے اس دنیا میں ہی مقامِ قرب سے نوازا دیا جاتا ہے۔ وہ یہیں جنت کے انعامات کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہاں کی خوشبو اس کی روح سوگھنے لگتی ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربیؒ ”رحمة الله عليه و متعني الله بعلومه و بمعارفه“ التوتنی ۱۲۳۸ھ نے اپنے چچا ابو محمد عبد اللہ بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور صبح کے وقت فرماتے تھے کہ صبح صادق ہوگئی۔ میں ان سے دریافت کرتا تھا کہ (بند کمرے میں) آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ (باہر) صبح ہوگئی ہے۔ تو فرماتے تھے:

”میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ (رات کو) ایک ہوا کو چلاتا ہے جو عرش کے نیچے سے ہو کر جنت میں جاتی ہے، اور جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ہر مومن انسان روزانہ اس (خوشبو) کو سوگھتا ہے۔“

یہ خوشبو حضرت ابو محمد عبد اللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھنے کی خبر دیتی تھی اور بقول اُن کے ہر مومن کو روزانہ یہ خبر ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مومن بحیثیت فرد اپنے آپ کو قانونِ الہی کا پابند رکھتا ہے۔ قوانین کی یہ پابندی اس کو ایسے جہان کی خبریں بھی پہنچا دیتی ہے، جس جہاں تک رسائی صرف مومن

۱۔ و كان رحمة الله، يجلس في البيت، فيقول: ”قد طلع الفجر“ فسأله: ”من أين تعرف ذلك؟“ فقال: ”يا بني، إن الله، تعالى يوجه ريحا من تحت العرش، تهب في الجنة، فتخرج بريحها عند طلوع الفجر، يشمها كل مومن، في كل يوم“.

(روح القدس، ص: ۳۱۵).

ہی کی ہو سکتی ہے۔ قانون توڑنے والے افراد کا اس جہاں سے کوئی گزر نہیں ہوتا۔ نہ وہ وہاں کے نظارے دیکھ سکتے ہیں، نہ وہاں کی آوازیں سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں کی خوشبو اور انعام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہر ہر فرد سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خود اپنے اوپر قانون کو نافذ کرے اور حکومت اور نیکویتی قوانین کو یہ موقع نہ دے کہ وہ جبراً اپنے قوانین اس باغی فرد پر نافذ کریں۔

قانون شکن افراد اپنی زندگی اور آخرت تو برباد کرتے ہی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی باعث ایذاء بنتے ہیں، جو زندگی کا قاعدہ اور قانون کے مطابق گزarna چاہتے ہیں وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے فرائض سے کوتاہی برتتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ حکومت سے مدد حاصل کی جائے۔ فرد خود قانون کو نافذ نہیں کر سکتا۔ اسلام اسے یہ اجازت نہیں دیتا کہ حدود کا نفاذ اپنے ذمے لے لے۔ اس مظلوم کے پاس:

(1) پہلی راہ تو یہ ہے کہ صبر کرے، صبر اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب اس کا کوڑا ظالم پر برستا ہے تو اس کی ساری قوت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔

(2) دوسری راہ یہ ہے کہ ظالم کو معاف کر دے۔

(3) تیسری راہ یہ ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس ظلم کو روکا جائے۔

(4) چوتھی راہ یہ ہے کہ اگر حکومت کوتاہی برتی ہے تو اسے تبدیل کرنے کی پُراسن جدوجہد کرے۔

(5) پانچویں راہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے علاوہ معاشرتی سطح پر کوشش کرے کہ اس ظلم سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔

(6) اور چھٹی راہ یہ ہے کہ وہ اس ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر جائے۔

لیکن جب تک اسے یہ قطعی یقین نہ ہو کہ وہ پہلے سے بہتر نظام نافذ کرنے کی صلاحیت اور کامیابی سے

ہمکنار ہونے کے اسباب و وسائل رکھتا ہے ہرگز ہرگز تصادم کی راہ اختیار نہ کرے کیونکہ اس کا انجام اپنے وقت، مال اور ملاحتوں کے ضیاع اور دیگر ادارے جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کیلئے مصائب و مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں میں ایسے افراد مقرر کرے جو انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ ایسے افراد قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور کبریٰ بہت احمر کی طرح نایاب، لیکن قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں اُن اداروں میں پوشیدہ ہیں جو ادارے ایسی کبریٰ بہت احمر تیار کرتے ہیں۔

جس وقت پوری دنیا میں رجال کا رنایاب تھے، اس دور میں حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ان رجال کا رکی صفوں کی صفیں تیار کر دیں اور انہی رجال کا ر کے ذریعے خلافت راشدہ وجود پذیر ہوئی۔ انہوں نے دنیا کو امن دیا، چین سے جینا سکھایا۔ ظلم کی شب و بکھورتا رہا ہوئی اور عدل و انصاف کی سحر نے اپنے زرخ سے نقاب اٹھایا۔ یہ مفتی بھی تھے اور قاضی بھی، مفتی اور قاضی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مفتی فتویٰ تو دے سکتا ہے لیکن اسے نافذ نہیں کر سکتا اور قاضی حکومتی اختیارات کی وجہ سے اسے نافذ بھی کر سکتا ہے۔ وہ شاہکار رجال کا ر جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے اور جنہوں نے دنیا کا نظام بدل کر رکھ دیا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب دنیا کی مختلف قومیں ایک اور دو کی گفتی میں رجال کا ر کو گفتی تھیں، یہ صرف حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے رجال کا ر کی، ایک پوری نسل تیار کر کے انسانیت کے حوالے کر دی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

افراد کی اس کثرت اور اہلیت کے باوجود مسجد نبوی میں فتویٰ دینے کی اجازت صرف چار افراد کو تھی۔

① عمر ② علی ③ معاذ ④ ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہم۔

حضرت مسروق بن اجدع رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ”قاضی“ کا منصب صرف چھ افراد کے پاس تھا۔

① عمر ② علی ③ عبداللہ بن مسعود ④ ابی بن کعب ⑤ زید بن ثابت ⑥ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

منصب افتاء و قضاء کی نزاکت اور یہ احساس کہ آج کے فیصلے کل کے اہل قوانین کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، اسی احتیاط کی متقاضی تھی اور قدسی صفات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دانائے سب کون ہو سکتا تھا؟

عدالت کی کرسی اور قضاء کی چٹائی پر بٹھانے کے لیے اہل افراد کی حکومتوں کو کب ضرورت نہیں رہی؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دو گورنرز حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو، اسی نظام کو درست رکھنے کی غرض سے، گرامی نامہ تحریر فرمایا۔

انظروا رجالاً صالحین فاستعملوہم علی القضاء وارزقوہم۔

”اُن افراد کو تلاش کیجیے جو منصف (JUDGE) بننے کے اہل ہوں اور پھر ان سے عدالتوں کا کام لیجیے اور اُن کی (ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے) تنخواہیں مقرر کیجیے۔“

عدل و انصاف کے لیے دورِ فاروقی اسی لیے ضرب المثل مانا جاتا ہے کہ اُن کی عدالتیں عدل کا ترازو تھیں۔ فیصلے انصاف کے مطابق ہوتے تھے اور یہ حقیقت بھی قطعاً نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ عوام کا مزاج، خود قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا تھا۔ وہ حکومتی اور عدالتی فیصلوں کو صحیح اور درست مان کر ہر حال میں۔ عدالتی فیصلہ اُن کے حق میں ہو یا اُن کے خلاف۔ اِن فیصلوں کے نفاذ اور تعمیل کے لیے تیار رہتے تھے۔

۱۔ سیر اعلام النبلا ابو موسیٰ اشعری، رقم: ۸۲، ج: ۲، ص: ۳۸۰۔

۲۔ سیر اعلام النبلا معاذ بن جبل

جب تک مسلمانوں کا دور عروج رہا یہ حقیقت ہے کہ اُن کی عدالتیں بسا اوقات حکمرانوں کی نااہلی کے باوجود عوام کو ہمیشہ انصاف مہیا کرتی رہیں۔ اس کی چند ایک مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) عباسی دور میں ملکہ خیزران کو ایک عدالتی فیصلے کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے کوئٹہ کے قاضی شریک بن عبداللہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۷۷ھ) سے رجوع کیا قادیہ کے قریب ایک جگہ ”شائے“ کے مقام پر ملکہ اور قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ سفر کی مشکلات کی وجہ سے ملکہ کو ”شائے“ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی کہ وہ وقت مقررہ سے تین دن بعد آئیں۔ قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ اپنے روٹیاں پکوا کر ساتھ لائے تھے۔ یہ خشک ہو گئیں اور وہ تین دن تک یہ خشک کھڑے پانی میں بھگو کر کھاتے رہے اور سرکاری کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مبادا کے فیصلہ ملکہ وقت کے خلاف کرنا پڑ جائے اور اُس وقت ”منہ کھائے اور آنکھ شرمائے“ کے مصداق انصاف میں کوئی کوتاہی رہ جائے۔

(۲) عدالتیں ایسی آزاد تھیں کہ دریائے جیون کر اُس پار، ماوراء النہر میں مشہور مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے شہر فرغانہ میں وہاں کے حکمران اور فوج کے کمانڈر مشطب بن فرغانی کسی مقدمے میں شہادت دینے کے لیے پیش ہو ”فرغانہ کے قاضی حضرت ابوبکر المحوی رحمۃ اللہ علیہ نے اُس حاکم وقت کی شہادت رد کر دی اور اس کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ یہ ریشمی لباس پہنتا تھا، ریشمی لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے تو جو حکمران وقت اور علاقہ کھلے بندوں ایسا گناہ کرتا ہو، مقدمے میں اُس کی گواہی کسی کے حق میں یا اُس کے خلاف کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔

مشطب بن محمد فرغانی گواہی کے رد کیے جانے پر بولے اور قاضی صاحب سے عرض کیا جناب والا خلیفہ وقت اور وزیر اعظم نظام الملک بھی تو ریشمی لباس پہنتے ہیں۔

قاضی ابوبکر محوی نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ:

”اگر وہ دونوں بھی گواہ ہوتے، تو میں اُن کی گواہی کو بھی رد کر دیتا“

(۳) جس شخص نے بھی عباسی خلفاء کی تاریخ پڑھی ہے، خوب جانتا ہے کہ خلیفہ منصور عباسی کی سلطنت کیسی وسیع اور اس کی شاہد کا عالم کیا تھا۔ اس نے حضرت محمد بن ابی المنصور انصاری کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ وہ قیردان کے عہدہ قضا کو شرف بخشیں اور اس مقصد کے لیے اپنے دو ممتاز ارکان سلطنت اسماعیل قاضی اور حارث بن ابی اسامہ کو روانہ کیا۔ عمر بن ابی المنصور نے اس پیغام کو سنا اور فرمایا اس عہدہ کو اس شرط کے ساتھ قبول کرتا ہوں کہ نہ تو خلافت سے تنخواہ وصول کروں گا اور نہ ہی ان کی سواری کو استعمال کروں گا۔

خلیفہ منصور نے بخوشی ان شرائط کو منظور کر لیا اور قیردان کی عدالت قاضی محمد بن ابی المنصور کے تحت کام کرنے لگی۔

ایک مقدمہ پیش ہوا اور قاضی صاحب نے ایک عورت کو قید کی سزا سنائی، ایک دن گھر آئے تو معلوم ہوا کہ ایک عورت ملاقات کی منتظر ہے۔ اس کی تعریف دریافت کی تو اس نے کہا میں خلیفہ وقت کی باندی اور ان کی محبوبہ ہوں۔ میرا نام قزیبہ ہے اور اس لیے حاضر ہوئی ہوں کی عدالت نے جس عورت کو سزائے قید دی ہے، وہ میری سہیلی ہے، اُسے رہا کر دیا جائے۔

عدالت کے نظام اور قانون کے نفاذ میں خلیفہ وقت کی محبوبہ مداخلت اور سفارش کرے، قاضی صاحب تو غصے کے مارے گویا کہ پھٹ پڑے اور تاریخ نے اس غضب کے عالم میں، کے جو الفاظ محفوظ رکھے ہیں وہ یہ ہیں۔

”گندی، مردار عورت، اگر اس وقت کوئی چیز میرے پاس ہوتی، تو میں تجھے اس

سے مارتا۔ چھکار پڑے اللہ کی تجھ پر اور اُس پر بھی جس کسی نے تجھے اس مقصد

کے لیے میرے پاس بھیجا ہے“

خلیفہ وقت کی محبوبہ کے قصور سے بالاتھا کہ کوئی اُس کی یوں بھی تو جین کر سکتا ہے۔ وہ بھی شدید غصے میں چلتی اور مارے غضب کے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ خلیفہ منصور کے پاس پہنچی اور سب کچھ کہہ سنایا

خلیفہ منصور نے جواب دیا۔

”میں اس قاضی کو کیسے سزا دے سکتا ہوں، وہ تو ہم سے تنخواہ تک نہیں لیتا، اور پھر دیکھو میں اُس کے عہدے سے بھی اُسے معزول نہیں کر سکتا کیونکہ ہم یہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری مملکت میں قانون کی بالادستی قائم رہے۔“

اِس لیے یہ حکومت کے فرائض میں ہے کہ اگر کوئی فرد اپنے اوپر قانون کو نافذ نہیں کرتا اور اپنے فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی برتتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اِس ظلم کو روکنے اور مظلومین کی داد دینی کیلئے ان افراد کو مقرر کرے جو بے لاگ فیصلہ کریں۔
ان قاضیوں کا ذاتی کردار کیا تھا اس کی بھی تین مثالیں پڑھ لیجئے۔

(۱) قاضی ابوعبداللہ محمد بن علی الخياط (درزی) رحمتہ اللہ علیہ نیشاپور کے قاضی القضاۃ (Chief Justice) تھے نیشاپور صوبے کے تمام قاضی انھیں کے تابع تھے۔ اپنی عدالتی مصروفیات سے واپس گھر آ کر فارغ وقت میں شہر کے یتیم بچوں اور غریبوں کے کپڑے مفت دیتے تھے، رات گئے تک اس سلائی میں مصروف رہتے تھے اور اس سلائی کو اپنی طرف سے غریبوں کے لیے صدقہ سمجھتے تھے۔
جامع مسجد نیشاپور کے خادم محمد بن عبدان کا بیان ہے کہ وہ ہر ہفتے رات کو جامع مسجد حاضر ہوتے اور صبح تک عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ میرے علاوہ انھیں کوئی پہچان بھی نہیں پاتا تھا اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ قاضی صاحب تلاوت کے دوران جب اِس آیت پر پہنچے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔
”اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بس یہی لوگ کافر ہیں۔“

(پ: ۶، ص: المعالدة، آیت: ۴۴)

ہیں۔“

تو بار بار اِس کو پڑھتے تھے اور ہر بار اپنے سینے پر اس زور سے ہاتھ مارتے تھے کہ اس ضرب کی آواز مجھے

اَسیر اعلام النبلاء، المنصور رقم: ۶۷، ج: ۱۰، ص: ۱۰۶۔

یہ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کو کافر کہا ہے جن کا یہ عقیدہ ہو کہ انسانوں کے.....

سنائی دینی تھی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

اللہ تعالیٰ کا خوف، منصب کا احساس اور ذمہ داری کا بوجھ اس بات پر بے اختیار کر رہا تھا کہ زار زار روئیں اور سینے پر ہاتھ ماریں کہ اگر یہ قضاء کا عہدہ قیامت میں گلے پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟

(۲) قاضی کو ایک تو حکومت مقرر کرتی ہے اور اس قاضی کی ایک دوسری حیثیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قاضی ہے یا نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں قاضی کا ایک بلند مقام ہے۔ اگر وہ اسی مقام کا اہل ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اُسے مل کر رہے گی۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو قاضی کے ذاتی کردار کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اُن کے شاگرد حسن بن زیادؒ ”لو لوی“ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اُن سے سنا کہ اگر کوئی قاضی رشوت لے گا تو وہ اُسی وقت اپنے عہدے سے معزول ہو جائے گا اگرچہ حکومت اُسے معزول نہ کرے۔^۱

”حکومت کے قاضی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں معزول اور گنہگار“

(۳) عثمان بن ابوعاصم کو خلافت نے ”سامرہ“ شہر کے قاضی بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ اپنے بھائی احمد بن ابوعاصم کے پاس آئے اور بولے ”کیا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قاضی کے طور پر اٹھایا جاؤں گا“ بار بار یہ جملہ دہراتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے احساس سے اُن کا ”پتہ“ پھٹ گیا اور موقع پر ہی انتقال کر گئے۔^۲

..... اپنے خود ساختہ قوانین بھی حکم الہی ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو غلط اور اپنے قانون کو صحیح سمجھے۔ کوئی مسلمان اگر قانون الہی پر عمل نہ کرے لیکن اس کا عقیدہ درست ہو تو پھر وہ فاسق ہے، کافر نہیں۔ یہ آیت کریمہ عام نہیں بلکہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔

۱۔ سیر اعلام النبلاء، القاضی عیاض، رقم: ۳۲۳، ج: ۱، ص: ۵۲۴۔

۲۔ سیر اعلام النبلاء، ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، رقم: ۱۶۳، ج: ۶، ص: ۳۹۰۔

۳۔ سیر اعلام النبلاء، ابن ابی عاصم، رقم: ۲۱۵، ج: ۱۳، ص: ۴۳۰۔

- (۱) قانون اللہ تعالیٰ کا۔
 (۲) افراد جن پر قوانین الہی کا نفاذ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو عقیدہ اور عملاً ماننے والے۔

- (۳) جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے وہ افراد یا ادارے امانتدار۔
 (۴) یہ افراد یا ادارے جس ریاست کے نمائندے ہیں اُس ریاست کے حکمرانوں میں قوت و امانت کی صفات ہوں تب جا کر کسی مملکت کا نظام عدل تشکیل پاتا ہے اور زمین، آسمان کی برکتوں کو جذب کرتی ہے۔ اگر ان چار ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی کمزور ہے تو پھر وہ ریاست کو کوئی بھی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی، اسلامی نظام عدل تو بہت دور کی بات ہے۔
 آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں افراد ہی کی اصلاح نہیں ہوئی۔ ان کی تربیت کے لیے ادارے نہیں ہیں، وہ قوم نہیں، محض انسانوں کی ایک بھیڑ ہے، خود رو پودے ہیں، جنہوں نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے زندگی گزاری ہے، بے مقصد پیدائش، ناقص پرورش، ناپاک غذا، صحیح مقاصد کو سمجھے بغیر شادیاں اور پھر غیر تربیت یافتہ اولاد، افلاس اور موت، یہ ہے اُس بھیڑ کی کل زندگی۔ تو فرد میں اگر قانون کی پابندی، احکامات الہی کی متابعت کا شعور نہیں آئے گا تو پھر افراد کا مجموعہ (معاشرہ) قانون کی پابندی کو کیسے برداشت کرے گا؟

کیا زندگی میں لائن بنانا (Queue System)، اپنی باری کا انتظار کرنا، شاہراؤں، گلیوں اور عوامی مقامات (Public Places) پر نہ تھوکنے، گندگی نہ پھیلانا، ٹریفک کے قوانین (Traffic Laws) کی پابندی کرنا، کیا ان قوانین کی پیروی کے لیے بھی ایک امیر المومنین اور وحی الہی کی ضرورت ہے؟ فرد میں اتنا شعور کیوں نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی خارجی دباؤ کے، از خود قواعد کی پابندی کرے؟

فرد میں اس شعور کے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرد پر محنت اور اس کی تربیت نہیں کی گئی۔ افراد

کے مجموعے کو نعرہ دے کر بالا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس مجموعے کی ایسی جذباتی تربیت کی گئی ہو، وہ ایک جتھہ تو بن سکتا ہے، قوم نہیں۔

حکومت کا نظام خواہ بادشاہی ہو یا جمہوری، انہی غیر تربیت یافتہ افراد نے بنانا ہے، انہی نے چلانا ہے تو پھر یہ افراد خواہ تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہوں، چونکہ غیر تربیت یافتہ ہوں گے تو وہ جب اپنی انفرادی زندگی میں قانون کے پابند نہیں تھے تو اس اجتماعی زندگی میں ریاست کو قانون کے تابع رکھنے کی اہمیت کو کیوں کر جان سکیں گے؟

جمہوریت افراد کو نہ پیدا کرتی ہے اور نہ اُن کی تربیت کرتی ہے بلکہ وہ تو معاشرے کی بلونی (Butter Churn) ہے، جو کچھ کہ معاشرے میں ہوتا ہے اس کا نچوڑ نکال کر سامنے رکھ دیتی ہے کہ آپ کے معاشرے کے افراد نے ان لوگوں کو پسند کیا اور یہ قوم انہی افراد کے نظام کے قیام پر خوش ہے۔

جب افرادی مجموعہ اور ان کے منتخب کردہ نمائندے سبھی غیر تربیت یافتہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا نگوینی قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اُسے ان مظلومین اور ناکردہ گناہوں کے مرہکین کو بچانا ہوتا ہے، جن کا سہارا اس کی ذات وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اُسے اُن بچوں، عورتوں اور معاشرے کے ان پسے ہوئے طبقات پر ترس آتا ہے، جو طاقت سے محروم ہوتے ہیں اور جن کے پاس کوئی ”رکن شدید“ (مضبوط سہارا) نہیں ہوتا۔ یوں اُس کے نگوینی قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نگوینی قوانین کیا ہیں؟ مثلاً یہ کہ اُس نے بتایا کہ جو شخص اُس کا ”ذکر“ چھوڑ دیتا ہے، وہ حرص اور بخل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اُسے بے انداز دولت جمع کرنے کی بدعات پڑ جاتی ہے

۱۔ اشارہ ہے، پ: ۱۲، سورہ صود، آیت: ۸۰، کی طرف کہ جب حضرت لوط علیہ وسلم دنیا الصلاۃ والسلام کی قوم نے اُن کے گھر پر حملہ کر کے غور و خور جو انوں کی شکل میں آئے ہوئے فرشتوں پر دست درازی کرنی چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ ”کاش میرے پاس اس بد فطرت گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کوئی طاقت ہوتی اور یا پھر میں کسی رکن شدید (مضبوط سہارے) کی پناہ لے سکتا“

اور سب کچھ ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا اس طرح ایک حریص اور بخیل (فح) شخص کا کردار سامنے آتا ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا (پ: ۱۶، س: ۱۶، طہ: آیت ۱۶۴)

تک ہو جائے گا۔

یعنی حلال مال اُس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ وہ حرام کمانے لگ جائے گا اور پھر حرص اور بخل اُس کا جینا اجیرن کر دے گی اور یہ خیر سے نکل کر شر میں جا پڑنا اس نکوینی قانون کا نتیجہ ہے جس قانون کا نام ہے ”اعراض از ذکر الہی“۔

اللہ تعالیٰ کے یہی نکوینی قوانین جب ایسے معاشروں پر نافذ ہوتے ہیں، جہاں فرد اور افراد کا مجموعہ (سوسائٹی) اپنی انفرادی زندگی میں قوانین الہی کا نفاذ نہیں کرتے اور ان کی حکومت بھی اُسی معاشرے کے غیر تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، تو انہیں دوشدید سزائیں ملتی ہیں۔

① اُن میں ہر قسم کی ”بھوک“ عام ہو جاتی ہے۔

② اُن پر معلوم اور نامعلوم ”خوف“ مسلط کر دیئے جاتے ہیں۔

اس نکوینی قانون کی ایک مثال قرآن کریم ہی سے برائے غور و فکر پیش نظر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کا ذکر فرمایا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جملہ اور احسانات کے خاص طور پر یہ دو احسان کیے تھے۔

① اس ہستی میں عین اور امن بہت تھا۔

② اور انہیں نہایت وافر مقدار میں بڑی آسانی سے ”رزق“ ہر سو سے دیا جا رہا تھا لیکن

انہوں نے اِن انعامات الہی کی قدر نہیں کی اور:

فَجَحَرْتُ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْمُحْوَعِ
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

اللہ تعالیٰ نے انہیں مزہ چکھا دیا، اس طرح کہ

(۱) بھوک اور (۲) خوف اُن کے تن کے کپڑے ہو

(پ: ۱۴، س: النحل، آیت ۱۱۲)

مئے، یہ اُن کے کرتوتوں کی سزا تھی۔

نگوینی تو انہیں ”بارگاہ معلیٰ“ سے ”ملاء معلیٰ“ پر نازل ہوتے ہیں۔ وہاں ”وہو العلوی الکبیر“ (اور ہاں ہاں وہی بلند و بالا و برتر ہے، کبریائی اُس کی سچ دھج ہے)۔ مقررین بھی کبھی خبر پاتے ہیں اور پھر ”فرد“ جو باغی ہوتا ہے، قانون کی پیروی نہیں کرتا، اس کی بھوک اگر رزق سے متعلق ہو تو، قحط پڑ جاتا ہے اور اگر جنس سے متعلق ہو تو، غلاظت میں جا گرتا ہے۔ اس پر ضروریات زندگی کی عدم دستیابی کا خوف اور عدم تحفظ کا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ تو فرد کا حال ہے۔

ایسی سرکش حکومت جب نگوینی قانون کے شکنجے میں آتی ہے تو پھر اُس پر بھی ”بھوک“ مسلط کر دی جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں ملکی اور بین الاقوامی سود کی لعنت کا طوق گلے میں ڈالنا پڑ جاتا ہے اور خوف، تو پھر خوف ہی خوف حکومت کے چھن جانے کا خوف، غیر ملکی طاقتوں کا خوف، معلوم خوف اور نامعلوم خوف۔

جو اور کسی کا مان رکھے، تو اُس کو بھی ارمان لے جو پان کھلا دے، پان لے، جو روٹی دے تو نان لے نقصان کرے، نقصان لے، احسان کرے احسان لے جو جیسا جس کے ساتھ کرے، پھر ایسا اُس کو آن لے کچھ دیے نہیں، اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے اس ہاتھ کو اُس ہاتھ لے، یہ سودا دست بدستی ہے جو آگ سارے گھر کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اُس کا آغاز ایک چنگاری ہی سے ہوا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو فرد سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے دامن کو نا فرمائی کی چنگاری سے آگ نہ لگائے۔ فرد قانون خداوندی کو اپنی ذات پر نافذ کرے۔ فرد منظم زندگی گزارے اور پھر یہ فرد، فرد سے مل کر پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ پھر اس معاشرے میں بھوک کے بجائے رزق ملتا ہے اور خوف، امن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

چہ باہر مرد را، طبع بلندے، مشرب تابیے
دل گرمے، نگاہ پاک بینے، جان چتابے
(مرد مومن کو کیا چاہیے؟ بلند فطرتی، خالص مشرب، یعنی محبوب حقیقی کی محبت ایک گرم دل، پاک نگاہ اور ایک بے چین روح)۔

حدیث وفا

ارباب ذوق کی خدمت میں ”حدیث وفا“ کے عنوان

سے عشق و محبت کا ایک گراں قدر یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے رنگ میں ڈوب کر یہ طور پر دگر طاس کی گئی ہیں۔ مرد خدا کے لئے ستارہ کوئین سے مزین تر اور اس کا حاصل حیات وہ ناطہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست ہے۔

”حدیث وفا“ اسی ناطہ کو سرسبز و شاداب رکھنے کا سامان اور اسی عہد وفا کی تذکیر ہے جو صبح ازل میں منقذ ہوا تھا اس کتاب کا محور بن گیا ہے اور تمام روایات اسی مرکز کے گرد مصروف بطواف ہیں۔

”حدیث وفا“ ان دیوانگان عشق کے تذکرے سے بھی معمور ہے جن کی عقل کی منزل اور عشق کا حاصل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود محمود تھا۔ وہ جس ذات کو دیکھ کر جیتے تھے اسی کے پیغام کو پھیلانے میں سرمنے۔ ان بیکران وفا کا ذکر خیر ان سے مربوط ہونے کی دلیل اور ان کے حالات اس خبر کے پیغام رسالہ کے۔

عشق کی مستی سے بیکر گل تابناک

عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاس الکرام

محمد شین مقام اور فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث اور روایات کو احکامات میں شمار کیا ہے ”حدیث جبریل“ ان میں سے ایک ہے۔

حدیث جبریل میں کامل دین کو تین شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) ایمان (۲) اسلام (۳) احسان

”حدیث وفا“ کا قاری ذرا حق نظر سے جائزہ لے تو ان تینوں شعبوں کی روح جو عمل پر آمادہ اور ہمیز عشق لگتی ہے، وہ ”عشق و محبت“ ہے۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دین بکدر تصورات

”حدیث وفا“ اسی عشق کی یاد بھاری کا نام ہے۔ ہر حکایت اور ہر روایت اس اصل حیات کو فروغ دیتی ہے۔ مصنف نے روشنائی کی بجائے عے عشق سے

یہ ارمغان حجب کیا ہے۔ کیا عجب کہ کسی دل کے کہاں خانے میں بھرے یہ حدیث وفا حدیث عشق کی بھٹی لگا دے۔

ادارہ المناد، شفیق پلازہ، بینک روڈ صدر، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0092-51-5111725

موبائل: 0092-333-5134333

النَدْوَة

ڈیگزیشن نمبر: 28/Press, Dec

AL NADWA MONTHLY

Safar 1431/ February 2010

Volume- 1

Issue- 1

Printed and published at Instant Print System (Pvt) Ltd.

G-10/4, Islamabad by Muhammad Rashid

on behalf of

AL-NADWA EDUCATIONAL TRUST

CHATTER PARK ISLAMABAD

PAKISTAN 46001